

經部

欽定四庫全書

經部

易通卷三

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常循

謄録舉人臣許烺

易通卷三

宋 趙以夫 撰

䷔ 震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑自否來以五為主凡卦皆以象人之身惟頤之六畫象口而噬嗑則象頤中有物也頤肖離中虛外堅獄也人之有罪麗于刑獄亦頤中之物也齧而合

之故曰噬嗑亨者指來卦言也剛柔分者分五之剛以居初分初之柔以居五也動而明者動於內而明於外也合而章者雷以震之電以燭之威明並用也柔來居五得中上行位雖不當用獄則利尚仁與明也全卦雖象乎口以人身論之則初爻為趾而上爻為耳也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電皆至豐又曰雷電噬嗑大象无重複亦无倒置

者按石經作電雷噬嗑疑此文互也豈折獄致刑威

明兩盡也噬嗑明罰勑法明於上以威乎下也轟轟

熊熊天之動威不善者聞之而警君之用獄明示其

罰勑正其法不善者見之而懼所以取噬嗑之義也

明法離象勑法震象

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

卦本否初耦為趾剛自五來下居乎初為震之木加

於其上屨校滅趾之象自失其應又將誰咎然四為

噬嗑之間初又不宜為桑以應之不行者不變也邦無道求免於刑戮苟苟合焉則非君子矣

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

九四為頥中之物諸爻言噬者齧乎四也卦本否五為奇而在上鼻也易而為噬嗑剛來居初則五變奇為耦而鼻滅矣二噬四之否而上失五之應下乗初之剛安能免咎若用而剛則為之遇主于巷矣陽為膚陰為血

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

四互艮為黔喙之屬腊肉也頥中有物指此也三以柔居陽於位不當不能齧而合之故遇其毒柔牽於位而不知變焉是謂小吝无所歸咎若用而剛則居當其位而无四之歸矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

胏肉之帶骨者四互坎為豕離日烜之乾胏也一剛貫乎衆柔之中得金矢之象以剛居四為頥之間上

下皆欲齧而去之用之而柔於卦為頥始既失位變乃得當可謂艱矣守柔為貞則為顛頥之吉未光者不為陽也諸文言噬嗑乎四也而四亦言噬何也正猶履卦六三履四之剛九四為三所履皆言履虎尾義與此同

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲無咎得當也

乾肉亦指四也離為牛為日解牛而烜之以日乾肉也五用而剛於卦為无妄則无四之間矣黄中也金

剛也得黄金者噬而得之也貞者守剛為正也不能守剛為四所間則危矣知其危而不還其柔則可旡咎當位有應也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

上為首以離之木加之於首有罪者用械之象沒其兩耳不能聽也五以柔居尊而上以剛臨之不畏其鄰安得不凶位既不當而昧於變通之道是謂不明趾與耳皆耦為奇則滅矣

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁自泰來以二為主柔本在上降而居二柔來而文剛故亨亨者指來卦而言賁之本體也剛本在二升而居上分剛上而文柔故小利有攸往陰為小二用六小往則大來上與五應何利如之於卦為大畜賁之變體也方其為賁離自乾來及為大畜離復成乾

乾天之上互震與兊日生於東朝彩煥發日沒於西

夜光陸離所謂天文者如此通晝夜之道知幽明之

故時變之所由察也不變而但為賁離以麗之艮以

止之君臣尊卑男女內外粲然有文禮為之節所謂

人文者如此聖人嚮明而治天下之所由化成也天

人皆有自然之文聖人觀象所以通變而神化也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

艮為山山下有火互震於中日將出之時也東方未

明光華已爛賁之象也聖人南面聽政用其明也離為獄折獄非明不可而曰无敢者離明於内艮止於外所宜審克不可輕於用其明也剛柔得中所以為賁

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

趾耦而在下以剛居之賁其趾也離為車艮為徑路初用而柔變離為艮舍車而徒也初剛四柔當位有應而爻言變何也葢四雖應初而乘三之剛於義未

安不若初變為柔為艮其趾則各止其所而无咎矣

六二賁其須象曰賁其須與上興也

初為趾二反為須何也蓋五乃輔頰之位以柔居之須之象也二用而剛往合乎五賁其須也動而得應與上興也彖言小利有攸往此爻也壯于頄解而拇皆於應爻取義

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三用而柔應上之剛剛柔相錯賁如也以柔變剛濡

如也居失其位是爲頤之貞凶永貞者以剛自守雖與上爲敵而三當其位上終不得而陵之所以吉也易中言濡皆指陰爻

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四之柔應乎初之剛賁如也以柔居陰其質本白皤如也震爲大塗於馬爲馵足爲的顙馳騁康莊如飛如翰白馬翰如之象四與初應婚媾也乘三之剛寇

也若不為三所間則與初親也匪寇婚媾也居雖當位下乘乎剛未免可疑待三之變竟配乎初何尤之有此爻亦以不變言變則為離之哭如矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

二居地之上艮山震木之下丘園也五用而剛下應六二之柔陳菲幣帛以禮聘之賁于丘園也變艮為巽巽為繩互離為絲下體復離束帛戔戔之象吝者

不復還其柔也終吉者當位有應其喜宜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

卦本泰陰為白剛上文柔白而賁之也雖無三之應

而有五之孚其志得行何咎之有

䷖ 坤下艮上 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利

有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛

天行也

剝自乾來以柔長之卦言之主當在五然卦五陰而

一陽則一陽為之主矣故剥以上為主也乾純剛也
柔之變剛從下而上姤遯否觀皆然至五陰則陽剛
將盡故卦以剥名也一剛在五柔之上譬朝多小人
而一君子尚居高位挽回世變猶庶幾焉若輕於引
去則通國皆小人國非其國矣故曰不利有攸往小
人長也下坤順也小人之進其勢為順上艮止也君
子屹然不動以止其進故曰順而止之觀象也然剥
之極必至純陰一君子安能止衆小人之進聖人惓

倦於君子所以為世道計也陽為盈變則虛矣消於剥之上息於復之下天道運行終則有始君子尚其變夫豈終窮於剥哉

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山在地上何取乎剥高山其頽下附於地乃有剥象君居民上損已以益民下既厚則上安其居矣厚下坤也安宅艮也艮為門闕有宅之象

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

牀巽木也此卦无巽體而初二四三爻皆以牀言者卦本乾體陰剥於下而巽體已具故為牀也牀者安居之位牀既剥則當藉之以足足剛物也今乃不能蔑也是守正不變而凶矣以滅下者言无足也若用為順則吉矣

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

辨牀簀也牀既剥則當藉之以辨辨剛物也今乃不能蔑也守正而凶與初同義未有與者上无應也若

用為蒙則吉矣

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

剥自乾來以柔變剛自下而上故諸爻皆具巽體巽為牀初二四皆言剥牀而三獨不言牀何也盖三剥則下體為坤於卦為否上下不交則无牀之象矣剥而至此又復誰咎故象但以失上下言之

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

初在牀之下下剥則藉之以足二在牀之中中剥則藉

之以辨四在牀之上上既剥矣顧以膚就之不凶何待四用而剛切近乎五君弱臣强災及其身矣晉九四鼫鼠此爻之變也

六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也

五用而剛於卦為觀中正以觀天下止終變為柔以從之魚陰物也宫人陰類也五以一剛居五柔之中有貫魚之象君位得當群陰順從以便嬖使令之道待之而不使與乎威福之柄以宫人寵也五既為剛

上復為柔君剛臣柔兩畫其道无所不利何尤之有若上剛不變則為比之後夫凶矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

乾為木果艮之陽即乾之陽也果之碩大者不食則猶在木杪一陽在上之巽生生之意已寓於其中君子以一陽居羣陰之上為得輿坤為輿自五而下皆坤體也故曰民所載也艮為門闕廬之象也若用而

柔變陽為陰則廬為小人剝矣豈安宅之道邪是以終不可用也

䷗震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復自坤來以初為主陽剝盡為坤坤純陰也陽無終窮之理窮則必復剛反於下所以為亨震動也坤順

也動而以順循循而進莫之能遏變坤為復行也出入者陰出而陽入當位而安何疾之有朋來者五陰為朋皆宗乎初何咎之有乾六陽之卦也一陰生於下為姤二陰遯三陰否四陰觀五陰剥六陰坤反於下而復為陽自姤至復為七至所謂天行也自其為坤初爻陰也陰往陽來然後為復剛長不已以至成乾何不利之有一陽天氣也動於地中生生之機實原於此故曰復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷陽氣也陽氣潛萌於地中至陰肅肅生意已還故謂之復於時為冬至內卦震為足為大塗外卦坤為闔戶為方坤在震上故至日閉關商旅不行后不省方動以靜養也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

卦本坤一剛始萌得其本位不遠之復也修身之道

莫切於此當位有應不至於變无祇悔也衆陰朋來而宗乎初吉莫大焉

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

二用而剛於卦為臨一陽復於下為仁二亦為陽與初同德可謂美矣德不孤必有鄰安得不吉

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三用而剛是之謂復於卦為明夷志乃大得此爻也既變矣而又不變進退无常是之謂頻失位无應危

也知其危而但守其剛揆之於理可以免咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四居五柔之中用之而剛行也初四皆剛未免敵應一陽生於下為獨復四不宜變但守柔以從之所謂以從道也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五用而剛下互艮體敦者坤變為艮厚而益厚也无悔者不必復還其柔也中以自考者威權已出下皆順從自成其功也於卦為屯大貞則凶而此爻乃變

為剛何也蓋當屯之時初以剛居下而得民五雖守剛而亦凶當復之時五為剛以居上初當為柔以從五則於卦為比矣

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上處陰之窮迷也用之而剛也迷而復也五以柔居尊上以剛臨之君柔臣剛是謂反道安得不凶天災人眚之必有者也用行師者卦一剛五柔皆具師體

復之主在初上又為剛是一師二主五之君不得制之必至大敗俱受其凶至于十年不克征者久而无功也坤數十變艮為坤是為十年順以從初宜吉矣而曰不克征何也蓋上遠于初兵難遥制與師之剛中而應不同也此爻變則為頥頥乃以吉言者蓋頥五上相易有尚賢之義此卦上變剛以臨五所以凶也

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞匪正有眚不利有攸往彖曰

无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄自遯來以初為主未為无妄猶是訟體剛本在二下而居初剛自外來而為主於内也下震上乾動而健也五與二孚剛中而應也初用而柔大亨也復還其剛以正也震之一陽即乾之剛天之命也元亨利貞指主爻也其匪正有眚指二也二以柔居陰上

應乎五若不能守正而輕變焉於卦為履則災眚之來理所必至不利有攸往者二不宜變也變則往矣何之者往即安之也五居天位五不我應是謂天命不祐其可行矣哉此以卦體言无妄也以人道言之剛自外來而為主于内天命之謂性也動而健率性之謂道也剛中而應陟降左右天且弗違也大亨以正動以天静以天也其匪正有眚福善禍淫天道也不利有攸往安其天也无妄者誠也誠者天之道至誠

不息與天同運不誠則妄動與天違其何以行之哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

震雷一動句萌甲折時至氣應氣至物應无妄之義也大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天天之生物不違乎時至誠賛化亦不違乎時聖人與天同一无妄也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

无妄之初剛自外來而為主於内此爻也用之而柔

志在乎君往而得應何吉如之初為无妄之主兼亨貞二義

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

二用而剛於卦為履居地之上為田田有耕穫菑畬之義陽為富耕穫菑畬所以為富者也復還其柔則剛利於往為不耕穫不菑畬也陰雖未富然當位而應一循乎天理之自然為履道坦坦之吉矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

三與上應順乎天命无妄也用之而剛與上相敵災也變震為離離為牛指二言也互巽為繩繋也三以剛繋二之柔在二為同人于野是行人之得也在三為伏戎于莽是邑人之災也言此爻亦不宜變也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

四居乾體之下互艮之上雖失位无應而能安乎天不失為无妄也可之為言非終於守貞而不用也若

用而柔於卦為益當位有應可以无咎理固然也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五以剛居陽當位有應純乎天理至誠无妄也用之而柔乾體變則妄矣於卦為噬嗑頤中有物以為之閒疾也疾則試之以藥藥所以還其剛也不變而全其本然之天則未嘗有疾何以藥為下與二孚有喜也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上處无妄之純純乎天者也用之而柔於卦為隨上窮而下无應往必有災无所利也

☶☰乾下艮上　大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜自大壯來以上為主未為大畜猶是需體剛居坎中所以為需剛居艮上所以能畜乾德剛健艮德篤實陽自五而進乎上其道光明輝光日新也剛本

居五柔本居上今乃上為剛而五為柔忘勢尚賢君之德也艮一剛止乾之健守剛為貞是為大正上與五孚志不在内不家食也君能養賢安得不吉利涉大川者一剛在震木兊澤之上乗木舟虚與頥中孚同上爻為天五以柔順之為應乎天剛柔交孚何向不濟易中五剛上柔相易者四卦大有鼎皆取尊天之義頥取尊賢之義惟大畜兼天與賢言之

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

乾居下體其卦有八惟天在山中若无實象其義何取今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉蓋天秉陽萬物秉天之氣以生自出乎震陽氣發達歷四時而終乎艮歸根復命陽氣蓄藏積之也厚則其生也无窮天之氣藴於山中大有畜之也前聖之言往哲之行多學而識之君子所以畜其德也互震足兊口於中爻有言行畜德之象

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初用而柔於卦為蠱上无其應可謂危矣危則有災必至之理利已者不如已之復還其剛自然无災蠱之初爻未免有厲用為大畜則終吉矣

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

二用而柔於卦為賁互坎為輿多眚二在輿下說輹而不可行也若能久中不失其應何尤之有賁小利有攸往正欲變為大畜也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也

三居乾體為良馬變而從上有逐之象失位求應未見其可但當復還其剛然後得當守剛不變為利艱貞曰閑輿衛三不自變而告上曰上之剛利於往而為柔變為坤輿閑習輿衛以從乎我則當位有應是上能變剛以合三之志也於三爻而言上變者蓋三用為損不若上用為泰也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

四用而剛變艮為離離中一陰為牛指五言也睽之三其牛掣互離也无妄之三或繫之牛變震為離也牿閑牛之牢指四言也於卦為大有元吉也離畜牝牛吉亦用為大有也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

五用而剛變艮為巽巽下一陰為豕指四言也姤之初為豕中孚之四為豚皆巽體也牙繫豕之杙也牿者閑之於後牙者繫之於前六畜之中馬屬陽牛豕

屬陰童牛未角豶豕去勢畜之易者也如牿與牙有止之義焉四五相孚有喜有慶同乎吉也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

上為天用之而柔艮山變為坤天地之衢也天本不可階而升今何為若衢然上爻亨故也上剛既往是謂大行於卦為泰三陽自下而進賢者得路也彖但言貞爻乃言亨故加何字為發問之辭

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤自坎來以初為主下坎以二之剛易初之柔而為震上坎以五之剛易上之柔而為艮貞吉初守正不變也初雖當位然震體居下易至於動艮止於上能養其正所以吉也二陽在外四陰居中外實中虛頤之象也凡陰皆求養於陽陽在上則能養人在下則為自養觀上九之所以養人觀頤也觀初九之所以

養巳自求口實也一陽在上天也一陽在初地也萬物非陽不養地承天之陽含弘光大品物咸亨也聖人五也賢上也五上相易尚賢之義互坤為衆萬民之象君能養賢然後萬民得其養天地之於物聖人之於民同此理也然養之道尤貴以時春生秋成冬裘夏葛天地聖人不能為也頤之大不曰義不曰用而曰時者有旨哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮止于上震動于下頤之上止下動實似之雷動物也止乎山之下所以養其動也言語飲食取其動慎與節取其止出乎口者必慎所以養德入乎口者必節所以養生君子法頤之象如此

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤卦肖離有龜之象靈龜伏息足以自養初用而柔於卦為剥舍爾靈龜也朶頤者張而在上也下剛既

變失其自養之道而仰觀上九之朶頥人皆賤之矣失位无應宜其凶也凡卦於本爻不變為我變則它爻為我而本爻反為爾矣與中孚九二之例同

六二顛頥拂經于丘頥征凶象曰六二征凶行失類也

陽所以養陰者也上為由頥衆陰皆由上而得養上雖非二應亦俯而養之所謂顛頥也以柔居陰經也以剛居陰是為拂經二用而剛則不受上之養上艮為丘所謂拂經于丘頥也征而必凶者行則失陰之

類也損九二利貞者不宜過損也頤變為損而反凶者與上相違也義各不同

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

上為頤之主三食上之德乃以拂頤言何也三以柔居陽上以剛居陰皆不當位失養之道守柔為貞何能免凶道大悖者三不為剛於理逆也終於勿用必无所利十年言其久也互坤數十

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

二與四皆賴上之養皆曰顛而四以吉言者受上之施為獨光以柔居陰又有初之應與二不同也用之而剛互艮寅為虎離為目虎視眈眈也於卦為噬嗑頤中有物齧之使合有虎負嵎夫人皆思所以去之其欲逐逐也失位无應自取其災又將誰咎其欲指他爻也與覯其生其人天且劓之例同

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

卦本坎以剛居陽經也易而為頤以柔居陽是為拂經然柔得尊位剛上尚賢守柔為貞順以從上安得不吉不可涉大川者以非剛也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤者以剛居上衆陰皆由我而得養也用之而柔安得不危知其危而不變焉則吉矣陽為大君臣相

得為大有慶也頤外堅中虛有舟之象利涉大川與中孚同以剛得衆何向不濟有涉川之義焉彖言養賢及民指此文也

巽下兌上　大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過自離來以初為主下離以二之柔易初之剛而為巽上離以五之柔易上之剛而為兌二陰四陽陽

過於陰大者過也卦之全體取象於棟初為棟之本上為棟之末本末俱弱其橈可知初之剛過而居乎二上之剛過而居乎五二五皆中故曰剛過而中巽柔居下惟說之從以此而行何能有立大過之本體也利有攸往者初用而剛小者往矣於卦為夬何利如之乃亨者大過之變體也大過之時陽盛陰衰進而不已則為夬為乾豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上兊下巽澤高於木大過之象君子臨患難而不奪何懼之有處阨窮而不悶何悶之有獨立不懼象木之植遯世无悶象澤之說

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

四剛在上棟也一柔在下彖所謂本弱者此也卦本離柔自二而居乎初藉用白茅也本弱必藉之以剛今乃用茅茅柔物也何足以藉其橈必矣无所歸咎

茅巽下一陰也陰為白

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

楊澤木也為澤所浸則枯矣巽任兊下故取象焉二用而柔變巽為艮互體仍巽木生土中艮當丑寅之間生稊之時也稊者新生之芽糵也老夫五也女妻二也老陽過少陰雖過以相與而有生育之道猶枯楊而能生稊也无不利者於卦為咸當位有應二五皆利也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

四陽為棟本末既弱三用而柔復中斷之非橈而何不可以有輔者言欲扶持之而不可是以凶也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

四陽為棟隆而不撓其吉可知有它者用之而柔亦猶三之中斷也以柔居陰雖為當位下无其應不能復還其剛吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

五用而柔變兊為震互體仍兊木在澤上震當卯辰之間生華之時也老婦五也士夫二也老陰遇少陽既不可久安有成實之理猶枯楊之生華也隂陽得配何咎之有老婦少夫何譽之有於卦為恒婦人吉夫子凶其可配哉

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

卦本離剛居上為首頂也變離為兊兊為澤桑自五而進乎上是過涉而滅頂也以全卦之義論之為棟

橈末弱宜其凶矣然而不可咎之者蓋當位有應順以從君猶愈於變而為姤之上窮也

☵☵ 坎下坎上　習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎自坤來以中為主坎險也上下皆險是之謂重八卦之中獨坎言習天一生水陰中函陽故坎為月魄

受日光均四獸也而北為龜蛇均五藏也而腎獨有二坎之本體也二五皆剛上下敵應變其一爻然後有孚陽為盈五用而柔上坎既變水流而不盈矣下坎雖險不失其信行險而順也維心亨者五心位心既亨則孚孚下二乃得以剛中而上應也行有尚者五剛既往下配乎二於卦為師在師中吉所以有功坎之變體也以本體言之坎之在上者為天險有不可階而升之象坎之在下者為地險坎為水互艮為

山有山川丘陵之象以變體言之坎為險坤為國二為王公師之丈人也總兵師以衛社稷有設險守國之義當險之時用而為師豈不大哉王公王者之公與王侯王臣同義

彖曰水洊至習坎君子以常德行習教事

源泉混混不舍晝夜水洊至也常德行學不厭也習教事教不倦也皆於習上起義中爻互震艮震動艮止德行常矣震為聲艮為言教事習矣

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

重險謂之習坎初居坎穴之下入于坎窞失位无應安得不凶若用而剛於卦為節則不出户庭无咎於道不失矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二居險中上下敵應若五為柔以應之則二求小而得矣未出中者二剛得中可以勿變彖曰有孚維心亨即其義也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終無功也

三以柔居陽失位无應位之剛由下而進故曰來之坎坎險既在前退復據險故曰險且枕三乘二之剛居坎之穴故曰入于坎窞然而勿用者葢二剛不變三以柔乘剛終於无功必二變為比而後可故三寧勿用而需二之變也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳

剛柔際也

坎為水酒之象五竒居中也震為竹中虛簋之象三四皆耦也三四同比乎五以耦從竒剛柔交際一樽之酒而簋貳之也四用而剛於卦為困互離中虛缶與牖之象也下與初孚納約也為二所間故自牖以通其情雖不當位而終於无咎者以有與也牖非所由之正而室之所以受明也與遇主于巷之義同

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

陽為盈為大坎不盈者五用而柔也中未大者不為陽也彖所謂維心亨者此文也祗既平者但守其剛當位為安是之謂平二終變為柔以從之何咎之有既曰不盈而又曰平者言五變為師不若二變為比也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

係用不變也徽纆叢棘刑獄之具坎爲法律故有此

象係用徽纆寘於叢棘柔乘剛也上處重險之極下无其應是謂失道所以有凶三歲者歷三爻也若用而為渙則遠害矣

☲☲ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自乾來以中為主離麗也一陰附乎二陽之間曰麗五居天位離之在上者為日月麗乎天之象月為

日光故兼言之二居地位離之在下者為百穀草木麗乎土之象二五互巽百穀草木也離納己土也五君位也居上離之中為重明守柔不變為麗乎正以明繼明恭己面南無為而治乃化成天下離之本體也然二五之柔皆麗中正上下敵應則二不容於不變故亨者下體變離為乾於卦為大有一陰畜於五陽之中離為牝牛也大畜六四童牛之牿亦為大有其義則同離之變體也它卦多言亨利貞而此卦獨言利

貞亨者蓋取卦之變體而非以來卦言也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天无二日明兩作者今日復明日也人君以後明繼前明尊居人上光被四表猶大明當天无遠不照也凡卦以九五為大人離六五亦為大人者蓋自乾來也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初居卦之下為足錯鑢也離為戈兵履錯之象懼傷

其足若履錯然用之而柔變離為艮艮止也止而敬謹斯可免咎若旅之初用而為離則以瑣瑣取災矣

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

二用而剛於卦為大有上與五應剛柔相孚為得中道以麗乎君所以元吉黄中也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

三用而柔下明既終是為日昃之離居位不當何可

以火離中虛為缶鼓缶而歌指本體言也三變則互艮為終下震為聲大耋之嗟也於卦為噬嗑之遇毒安得不凶日之夕矣不能自樂以安其天徒自嗟耳我有鐘鼓弗鼓弗考其是之謂歟

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

五以柔居尊四以剛迫之突如其來如也處此危地將何所容君位離明臣弗自戢焚如也失位死如也

无與棄如也下互巽為木在二火之間火出木燼焚如死如棄如之象

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

離為目互兊為澤出涕沱若也兊為口戚嗟若也同人以无應為號咷得應為笑此爻變則為同人而爻无變辭何也蓋人主嗣位之初承考繼業且悲且憂豈以得位為樂但當守柔恭默而已六二之臣終變為剛以從之於卦爲大有所以吉也二爲王公同衆

剛以從乎五五居尊位托於王公之上柔麗乎剛也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

出五柔居尊王也上以剛臨之有負固不服之象用之以而柔則剛動而往是王用之也上為首變奇為耦折其首也既不為首則當位而應有嘉也醜類也上不為柔匪五之類也變則獲之矣變離為震震為侯國安於為柔以正邦也凡易中言出言征皆取變義

易通卷三

欽定四庫全書

經部

易通卷四

詳校官左都御史臣李　綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常　循

謄録舉人臣許　烺

易通卷四

宋　趙以夫　撰

☱☶ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸自否來以三為主陰陽交孚感之義也柔自内往而居乎上剛自外來而居乎三柔上剛下所以為亨

艮為少男兊為少女二氣感應以相與也九三艮之陽上六兊之陰男女之位皆當居之而安歡然相愛止而說也陽下交於陰而成和男下女也三惟不變斯與上孚是以亨利貞取女吉也下本坤上本乾三上相易天地感也始乎艮齊乎巽說乎兊萬物化生也五君二民中正而應聖人感人心也下艮互巽在乾之下巽順則和艮止則平天下和平也寂然不動性也感而遂通情也於其感而觀之天地萬物皆不

外乎是矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤居乎山之下而氣蒸乎山之上巖谷竅穴雲生其中山澤通氣咸之象也山之中虛故於氣无所不納君子之心虛故於人无所不容咸之義也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇者足之大指初以耦居下拇也上應乎四志在外也四剛初柔以柔應剛不失其為感之道也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓脛腨也腨形如卧魚之腹在股之下不能自舉隨股而動者也三為咸之主二比之若腓之附股然二本有五之應乃近隨乎三失其所感於理為逆安得不凶惟當守正順以從五則吉而无害矣

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三用而柔變奇為耦有股之象居本當位可處而亦

不處乃以一柔隨二剛之後所執卑下利可知矣柔宜往而吝遂至於此往則无咎矣或以三為主彖言利貞此爻不宜變也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

諸爻皆言咸四獨不言者不求感也守剛為貞自可獲吉悔亡者不輕變也未感害者寂然不動何害之有若以其失位往而為柔復以其无應來而為剛或

往或來憧憧靡定不能安於為剛必至變而為柔於卦為蹇上員五下乗三中无所主膠膠擾擾祇自惑耳未光大者不為陽也朋從爾思者不變則互乾三陽為朋初以柔應之從爾之思也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

兌之上爻為口脢居口之下背鬲之間與心同位不曰心而曰脢者剛中以正寂然不動不求感於人而人自感之上為卦之末志末者五與上孚心口相應

也无悔者不宜變也五居心位而四言朋從爾思何也蓋以六爻象人之身四也猶姤之三為臀夬之四亦為臀咸之三為股明夷之二亦為股也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

兊為口輔頰舌皆口也上以柔比五之剛是之謂輔然本與三應未免有疑欲明其心能无言乎是以滕口說也

䷟巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上

而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒自泰來以四為主剛本在初上而居四柔本在四下而居初剛上柔下所以為亨震以長男位乎外巽以長女位乎内内外有别何咎之有雷陽氣也風陰

氣也陽倡而陰和雷風相與不相悖也内巽而外震順乎理而動也方其為泰剛柔本應亨而為恒其應亦同剛柔皆應也久於其道主爻不變利貞也天地所以能長久者陰陽不差歲時无易此恒之本體也利有攸往指初也下體本乾變乾為巽初柔失位用之而剛巽復為乾柔往剛來終則有始於卦為大壯剛健以動何利如之此恒之變體也以本體言之日出於震月生於兊在互體乾天之上日往則月來月

往則日來日月得天而能久照也震兌居春秋之中巽乾居夏冬之孟寒往則暑來暑往則寒來四時變化而能久成也天德而出寧日月照而四時行若晝夜之有經聖人久於其道也巽在互乾之下為風為命令天下化成也天地之大萬物之多自其情之動者而觀之一闔一闢出機入機不恒能如是乎

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風鼓舞若不可測然發聲於春收聲於秋雷之恒

也上震為東互兊為西方也天有八風行乎四時風之恒也下巽東南互乾西北方也君子素其位而行不願乎其外處世之變不更所守君子之恒也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

卦本泰柔居四為當位易而居初入乎三陽之下是謂浚恒自畀其身以應乎四始求深也女而下男安得不凶守柔為貞必无所利大壯用為此爻則其孚窮矣彖言利貞而繼以利有攸往者指初爻當變也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

悔亡者二以剛居陰雖不當位不可輕變也能守其剛上與五應居中而能久常道也若用而柔雖為當位然无五之應而隨二剛之後則非恒矣

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

初浚恒五恒其德皆不變三不恒其德上振恒皆變也三用而柔於卦為解居二坎之中進退皆險故无

所容二承其下亦以為羞故解之三曰負且乘致寇至也貞吝者守桑為正居既失位上又无應不能復還其剛吝也還其剛則為恒其德矣

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

初為田雖應乎四而不為剛无禽也與比九五失前禽義同初以桑居陽既失其位遂為浚恒之凶又安得禽哉明泰不宜易而為恒也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也

恒其德剛柔應也貞不變也六五老婦九二士夫大過變為此爻其義同也夫一而已婦人守正從之終身安得不吉制事以義夫子也惟婦是從安得不凶蓋柔居五而剛居二婦上於夫故設此戒

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上用而剛變震為離振動也失位无應安得不凶大无功者為陽則无功也於卦為鼎而上九乃以吉言

者蓋鼎卦五上相易有亨帝之義此卦上六變為剛以臨五所以凶也

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯自乾來以二為主未為遯時猶是姤體剛往柔來遯而亨也方其為姤九五剛居中正雖為當位而下无其應及其為遯二用而柔乃孚乎五時之當行不可違也小利貞者二柔浸長得位得時不宜復變也

由二言之固得臣道之正由卦言之則為二陰漸進君子見幾而作之時也當遯則遯適時之宜其義豈不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天之與山勢本遼絶山雖崒然而起似有陵上之意而天穹然蓋高自不可干遯之義也彼小人者近之則不遜遠之則怨惟君子為能處之上乾為君子下艮二陰為小人互巽於中巽而止之有不惡而嚴之

象

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初用而剛變耦為奇尾也失四之應安得不危勿用有攸往者言但守其柔不可用之而有所往㮣既不變上與四孚又何災焉

六二執之用黄牛之革莫之勝説象曰執用黄牛固志也

二柔得位利於守正執之也卦自姤來下體本巽用

而為艮艮土居丑黄牛也柔來變剛革也心與五孚

固志也莫之勝説者君臣交際不勝其喜也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

三用而柔牽於上之應係遯也居位不當於卦為否

上下不交有疾而危安得不憊惟當以剛自守下止

二陰畜之以臣妾之道然後獲吉不可大事者剛不

宜變也艮為閽寺臣妾之象凡言遯者皆剛變而往

也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

陽為君子四不用也下與初應中心相好所以為吉陰為小人用而柔也失初之應所以為否遯指初也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉昏禮也五剛二柔有孚于嘉之義守正不變志與之合何吉如之釋彖言剛當位而應此爻也遯指二也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

乾體剛健肥也上用而柔則肥遯矣於卦為咸居當其位順以從君何疑之有无不利者上與五皆利也

䷡ 乾下震上 大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯自坤來以四為主未為大壯猶是泰體六四用之而剛乾剛震動剛以動故壯也陽為大主爻守貞不變大者正也守之以正則陽剛益大内卦乾外卦

本坤乾一索於坤而得震由靜而動大本於正也天地之情於此可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

四陽為大壯時當中春雷乃發聲遠邇皆聞其壯可知先期而震則為小過君子浩然之氣剛大以直其動以天然後為壯茍非禮而履則猶雷之非時而震又何足以為壯乎

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

趾耦而在下初以剛居之壯于趾也用之而柔征也於位不當何能免凶上與四孚雖有其應然當大壯之初豈宜變剛為柔若必欲其孚則窮矣此浚恒所以貞凶也凡言壯者剛也明夷渙之馬壯夬之壯于頄皆變柔為剛也

九二貞吉象曰九二之吉以中也

二剛得中上應乎五守正不用所以吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也

三變剛為柔小人用壯也守剛不變君子用罔也貞者守剛為正也若不能守於卦為歸妹之征凶危也知其危則不變矣羝羊觸藩羸其角此形容小人用壯之狀變乾為兊羊也變奇為耦角也四以剛居兊上為藩羊欲進而藩當其前是以羸角

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

四為大壯之主守貞則吉悔亡者不輕變也三用九則變乾為兌兌為羊四當其前為藩三但守其剛四用而柔藩雖決去无羊角之可羸矣然當四陽壯盛之時豈宜用而為柔尚往者所貴復還其剛也坤為大輿輹者輪下之木變坤為震壯于大輿之輹也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

五互兌為羊變柔為剛喪羊也舍危即安于易也以柔居陽位本不當是以貴乎變也无悔者於卦為夬

不可復還其柔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上用而剛藩也五互兊為羊由下而進有觸藩之象藩為羊所觸反為柔而不及不能退也但為剛則无成不能遂也兩皆不能何利之有皆由自不詳審而輕於變所以致此艱則吉者惟當於艱難之中復還其柔斯可免咎當位有應何吉如之

䷢坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉自觀來以五為主方其為觀柔本在四進而居五所謂晉也離為日大明也下體坤上體離明出地上也下卦三陰同附乎五順而麗乎大明也柔進居五是謂上行晉之本體也柔雖居尊而下无其應必三陰俱變於卦為大有然後上下應之也康安也侯四

也用變也錫予也馬蕃庶乾之三陽也四為大臣位既不當在所當變然變則為剥小人長矣故五之君安四之侯俾之勿變而使下三陰皆用為剛以從乎四則是四之侯得三剛以為之助者皆五以蕃庶之馬錫之也五居離明之中而孚其志於下之三剛馬故曰晝日三接鼎之變體也是以云者推言四不可變而下三爻可變也釋彖言柔進而上行者三晉與鼎睽皆用為大有也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日之體本明雖入地中其明固存出乎地上其明益著非有二明也明德者已之所固有特患人自晦之耳大學之道在明明德自明也由脩身齊家以至治國平天下皆明德之著見者也乾曰自強晉曰自昭皆自己求之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初用而剛以從乎五晉如也與四相敵摧如也守剛為正貞吉也初先諸爻而變焉獨行也罔孚者戒其勿應乎四也安於其位不受四之命而覊乎君豈不綽綽然有餘裕哉何咎之有

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

二用而剛以應乎五晉如也為四所間愁如也守剛為正貞吉也五以柔居尊王母也二以剛居中實受

其福上與五孚于其王母也介大也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

當晉之時五柔上行群陰之志皆欲變為剛以應之

三亦為剛是謂衆允悔亡者不可復還其柔也釋彖

所謂晝日三接者下三爻皆當變也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

四以剛居大臣之位上孚乎五晉如也若專權擅利

貪而不顧鼫鼠也貞者守剛不變也位既不當又戒

以勿變何也蓋變則於卦為剥何能免危為大臣而處權利之地戒之哉鼫與碩同互艮為鼠

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

悔亡不可輕變也失者下三爻皆柔不應乎五也得者下三爻用為剛以應乎五也勿恤者君位離明天下㕯利見失得在彼於五何憂往者三柔既往於卦為大有厥孚交如吉无不利彖言晝日三接正指此也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上用而柔變竒為耦有角之象於卦為豫利用行師有伐邑之象一剛五柔有師之義維可用之伐邑然於豫為寘其道未光可謂危矣知其危而不變焉則明出地上吉又何咎守柔為貞不還其剛是之謂吝

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而

能正其志箕子以之

明夷自臨來以二為主離在坤下為明入地中明傷之象也内文明而外柔順離内坤外也蒙大難者二在互坎之下也三分天下有其二以服事殷囚於羑里文王之事也於艱難之中守正不變處明以晦文王之心也内難而能正其志指五而言紂不明厥德失為君之道猶日没於地内難之象能正其志而不少變焉箕子也明夷一卦其當文王與紂之事邪

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

日沒於西入乎地中日生於東出乎地上入則必出晦則必明君子涖衆而用晦所以為用明之地坤為衆為晦離為明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

内卦離為飛鳥初用而柔則垂其翼而不能飛矣復還其剛君子于行也離為日數三三日也三在互坎

之中為酒食初不從三而食者柔有攸往也主人指武王也此伯夷義不食周粟之事也離為言主人雖有言初之君子不暇顧也

六二明夷夷于左股用拯馬壮吉象曰六二之吉順以則也

二居限之下趾之上為股離為戈兵傷于左股也用之而剛上與五應以剛濟柔所謂用拯方其未用互坎為馬以剛易柔所謂馬壮於卦為泰得尚中行所

以為吉順帝之則文王以之彖言利艱貞守柔不變

文王自明其心也爻言用拯馬壯吉用柔為剛周公

明時之當變也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志

乃大得也

三居互坎之中坤當其前有師象坎居北坤西南有

南狩象以剛居上為大首今乃上為柔而三為剛是

其大首為三所得矣守貞不變陰不能害之不可疾

也上體坤陰晦之極大明將升人心背昏而就明武王以之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

坤為腹入于左腹四不用也以柔居陰雖為當位然明夷之君難與有為四為近臣蓋得其心意矣用之而剛變坤為震坤闔户也震動也户闔而動于出門庭也微子以肺附之親知紂之不可諫而去之也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

五君位也聖人不繫之紂而繫以箕子蓋為殷諱此變例也當殷之末世箕子為同姓之卿諫而不從自處於晦内難而能正其志也不可息者消其明也盡臣之道是為箕子之貞

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明夷與晉反對晉明出地上明夷明入地中晉為明

明夷為不明明初登于天晉也後入于地明夷也此爻

言紂不明厥德誕罔顯于天也知文王以順則而興

則知紂以失則而亡矣晉離日在上下坤西南互艮

東北照四國也

䷤ 離下巽上 家人利女貞彖曰家人女正位乎内男正位

乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂

也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天

下定矣

家人自兑來以二為主下兑以三之柔易二之剛而為離上兑以上之柔易四之剛而為巽下卦為内上卦為外六二以柔居陰女正位乎内也九五以剛居陽男正位乎外也利女貞主爻守正不宜變也天秉陽居上地秉陰居下天地大義不過如此家人有嚴君者五為父四為母父母一家之尊居上卦也父子夫婦皆指二五以尊卑言之也五為兄四為弟三為兄二為弟以大小言之也各順其序各盡其道而家

道正正家而天下定為九五王假有家言之也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

内卦離外卦巽巽風自離火而出内明而外巽所以

明人倫而風天下家人之象也離為言言發於内巽

風有行之義行見於外二居離中有五之應言必顧

行有物也四居巽下有初之應行之顧言有恒也言

行相應而不相違脩身齊家之道也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

離外堅中虛有家之象二為家人之主初以剛居其下得防閑之道謹其始也悔亡者當位有應何以變為若變為桒則防閑缺矣故象以志未變言之

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二貞吉順以巽也

婦人從夫者也故无遂事惟酒食是議婦人之事也二居離中互坎為酒食在中饋之象貞吉守正不變則吉也五居巽體二以桒順從之故曰順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也

家人以九五為嚴父嗃嗃之象也悔變也三變剛為柔為嗃嗃而悔也悔而失位不能无厲而能同二四之柔上從乎五於卦為益安得不吉何失之有三若不用則以一剛陷二柔之中无上之應而相比以為悅婦子嘻嘻之象也終於執吝而不知悔焉家節之失莫大於此

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

四以柔居陰母道也五以剛居陽父道也陽為富而陰比之富其家也五居尊位四能順從吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

剛居尊位下應乎二為王假有家假大也家二也家既齊矣推而大之天下之人莫不親其親子其子交相歡愛何憂之有其吉宜也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

家人以五為尊剛復居上家之相也用之而柔應三

比五均曰有孚然家相之道以嚴為尚不宜為柔也但還其剛是謂威如復其本體反身之謂終於不變所以獲吉故既濟之濡其首厲者欲用為剛也

䷥ 兌下離上

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽自巽來以三為主下巽以初之柔易三之剛而為

兊上巽以四之柔易五之剛而為離離柔居五火動而上兊柔居三澤動而下火性炎上水性趨下火澤之睽也方其為巽巽長女上下皆巽二女同居也二柔相直无配合之理其志不同也下巽變兊上巽變離行也下兊上離以説麗明五柔得中進而上行下應乎剛睽之本體也是以小事吉者隂為小變為事柔居乎三為卦之主位既不當不容不變用之而剛於卦為大有柔得尊位大中而上下應之所以為吉

睽之變體也天地男女萬物皆不外乎陰陽方其為睽則陰陽間隔及為大有則睽者合矣以天地言之天位乎上地二生火火性炎上所以同者以三之變也以男女言之二五相孚各得其志所以通者以三之變也以萬物言之大明當天萬物相見所以類者亦三之變也睽之時而得為大有者以其能用也凡卦之變大有者皆稱吉鼎元吉亨初用六也黄離元吉二用六也睽小事吉三用六也大畜童牛之牿元

吉四用六也

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兊皆隂卦而火炎上澤潤下同而異之象君子周而不比和而不同群而不黨葢取諸此也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

悔亡初不變也四在互坎之中為美脊之馬若用而柔則喪馬矣勿逐者初不可往而為柔也自復者四

當變剛為柔復其本位也四為睽之間是謂惡人今不為敵而為應初雖見之何咎之有

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二五相應為四所間未免委曲以通其情五君位主也離中虚巷也二以剛遇五之柔遇主于巷君臣同心不失其相與之道以此去間何咎之有

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三居互離之中為輿為牛曳者乘二之剛後有所繫輿不得行掣者負四之剛前有所制牛不得進以其居不當位也五與三皆柔上與二皆剛順之象也順中有物當齧而去之五之厥宗噬膚同噬乎四也其人指四也天指上也所以為睽皆四之故人力雖不能加天且劓之矣四守剛不變則為睽之間无初也四變剛為柔則无睽之間有終也在上則為遇雨在三則為遇剛而三上相應矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

四與初不相應為孤用之而柔交孚乎初為遇元夫睽孤故危知其危則不還其剛何咎之有孚者四之志變而有應則志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

悔亡者五與二應不可輕變也自二至上順中有物之象厥宗指三也五與三為宗同噬乎四之膚齧而合之間者去矣四剛既往上下皆應則不為睽何咎

之有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪冦婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上本與三應為不孤為四所間失三之應則孤矣豕與鬼指四也塗與車指三也四居互坎之中為豕下兊為澤豕在澤中故見其負塗坎北方幽陰鬼之所舍互離為車在坎之下有載鬼一車之象坎為弓孤也先張之弧四以剛敵上也後説之弧四變剛為柔

也向非四為之寇則上與三婚媾矣往遇雨則吉者四之寇既往然後三上相親无有間之者三在兌澤之上雨也凡所以致睽之疑皆四之剛實為之四不為剛則羣疑皆亡是為遇雨之吉也

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇自震來以三為主下震以初之剛易三之柔而為艮上震以四之剛易五之柔而為坎所以為蹇者三也水在山上流行艱阻非蹇而何屯蹇皆謂之難者坎險俱當其前也艮在其後互離於中見險能止不陷於險是之謂知蹇之本體也三用而柔於卦為比下卦變艮為坤利西南不利東北蹇之變體也為比則无三之間二五相應往得中也為蹇則水勢趨下而山止之其道窮也以變體言之五為大人不寧方

來上下皆應往有功也以剛居陽守貞而吉萬國建

而諸侯親以正邦也當蹇之時用而為比豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水澗谷之泉也土石礙之不能流行其象為

蹇行有不得反求諸已君子見險而能止也反身取

艮之背脩德取坎之心

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之所以為蹇者以三也故諸爻皆欲去之初以柔

孚乎五為三所間何能有譽往蹇者宜待三往而為柔則上比乎五為有譽矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終無尤也

五為大人二為王臣處重坎之下故曰蹇蹇上應乎五志在乎君遑恤其躬雖捐軀犯難終无怨尤六二其忠臣哉

九三往蹇來反象曰往蹇來反内喜之也

三爻用九剛往而柔來蹇體變矣於卦為比蹇自震

來三本柔也今復為柔所謂反也內喜者下卦為內初二皆陰喜其引類以比於君也利西南不利東北指此爻也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四為大臣欲連羣陰以比乎君而下乘三之剛為其所間往蹇者三剛既往則衆柔皆比乎五是謂來連五以剛居中當位實也陽為實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

五以剛居尊為大諸爻皆當從之三以剛為卦之蹇亦大也物莫能兩大必三用而柔則向之為蹇者皆同衆柔以宗乎剛故曰大蹇朋來於卦為比不寧方來一剛制衆柔也剛而得中故能節之五不變而言三變者彖所謂利見大人貞吉也凡五陰一陽之卦皆取朋來之義復曰朋來豫曰朋盍簪解變為師曰朋至斯孚其義同也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也

利見大人以從貴也

上欲比五有三之應安能無疑往蹇者必三往而為柔則上下皆宗乎五之剛來碩也志在乎内安得不吉利見大人者言三既變則上但當守柔以比乎君是謂從貴若上復為剛則為比之後夫凶爻言往蹇來碩者指三之變也又言利見大人者戒上之勿變也

䷧ 坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖

曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解自艮來以二為主下艮以三之剛易二之柔而為坎上艮以上之剛易四之柔而為震下坎為險上震為動險以動者先險而後動也動而免乎險者動出乎險也動乎險中則為屯動乎險外則為解利西南者坤為西南為衆二用而柔變坎為坤於卦為豫利

建侯行師往得衆也无所往者二不變也剛自三來為卦之主復也剛應乎五得中而吉解之本體也有攸往者二既變也以柔居隂不失其初夙也隂宗乎四有功而吉解之變體也以本體言之坎為雨震為雷時當驚蟄雷雨作焉乾為木果震坎艮皆得乾之一陽故剥之上艮為碩果此卦之震坎為百果也震為草木為蕃鮮百果草木皆甲坼天地之解也故曰解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷行於未雨之先為屯雷動於既雨之後為解雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也過誤者赦而不問有罪者宥而從輕君子所以推廣天地之仁心也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初以柔居陽位本不當疑若有咎然上與四應剛柔交際理應免咎歸妹所謂吉相承者用為此爻也

九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二居地上為田三伏於坎之穴為狐二為解之主上與五應三以陰柔介乎其間必射而獲之則三變為剛狐去而矢得矣與射雉一矢亡之義同貞吉者二守剛為貞孚五之柔為得中道所以為吉未濟以三為狐亦居二坎之中也

六三負且乘致冦至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

內卦坎上復互坎三以陰柔居二險之中為解之間上負四下乘二上下皆陽剛君子一小人處於其間豈不可醜與上相敵冦戎之至已實致之又將誰咎貞吝者守柔為正居既失位上又无應不知變焉吝也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇者足之大指謂初也初之柔本應乎四四以剛居陰於位未當又為二所間志欲合而足不隨汝之拇

解矣必用而柔於卦為師九二以剛居中為師之主衆柔之朋俱至四乃得與初同孚乎二故師之六四曰師左次无咎者不可用而為解也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

五用而剛於卦為困履剛中之位以解天下之難維君子能之二自變為柔以孚乎五則小人退聽險難既平其吉宜也困之九五利用亨祀正指二之變也

上六公用射隼于高墉之上獲之無不利象曰公用射隼以解悖也

二五相應三介其間二指三為狐居坎穴也五指三為隼居離中也故二與五皆欲射而獲之五公也離中虛外堅墉也五在高墉之上變三之柔為剛悖者解矣是公用之也上既得應亦无不利

䷨ 兊下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉

无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損自泰來以上為主方其為泰三剛上柔本自當位今乃損下之剛益上之柔雖曰其道上行而位俱不當所以為損然有五之柔能順乎上之剛損而有孚也君臣相得是以元吉何咎之有損之本體也上為卦主亦可守貞必變為臨居位乃當此上剛所以利於往損之變體也曷之用者上既曰貞而又曰往然

則如之何其用之上茍不用則五用而剛可也於卦為中孚五在互震之上震為竹簋之象也五陽為實三四皆陰為虛虛以承實簋之用也剛柔交孚誠通意接可用享也為中孚則三四之柔皆從乎五二簋應有時也為損則三剛上柔易位而處損剛益柔有時也蓋三四之從五與損下而益上皆非常道故並以有時言之損而為柔益而為剛盈而為陽虛而為陰適時之宜與之偕行雖聖人不能違乎時也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

澤在山之下氣通山之上山潤則澤减損之義也兊說也有慾之象互坤其上静以制之於未然窒慾也互震動也有忿之象艮在其上止而戒之於已然懲忿也忿慾累徳故君子損之又損

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

已事者剛既變為柔也失位无應安能無咎遄往者其柔速去復還為剛志與四合何咎之有酌損者參

時之宜不可輕變也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

二與五應守正則利變則必凶弗損者言不可為柔益之者言但當為剛中以為志者言二五之心以中相與也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

卦本泰泰自坤來三陽由下而升三人行也分三之

剛以居上損一人也剛既上行五柔孚之得其友也

上既得友不應乎三三位不當徬乘乎剛何能免疑

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四用而剛於卦為睽間乎其中是謂惡人疾也欲損

其疾必使速還其柔則相應而有喜矣何咎之有

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上祐也

五之柔本與二應或用而剛是益之也於卦為中孚

具離之體離為龜兩龜為朋損益皆變為龜是朋也
中孚三四之柔皆從乎五之剛二五為十十朋之龜
也信由乎中龜卜協從弗克違也五之心孚乎三四
自上祐下所以元吉即信及豚魚之義也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗
損益之大得志也
弗損不用為柔也益之但為剛也剛為卦主有五之
應大得志也无咎貞吉彖辭之義也利有攸往剛往

柔來亦利也五柔上剛於理未順上用而柔不失其道故曰得臣无三之應志不在内故曰无家彖言可貞而繼以利有攸往者此爻也

☴☳ 震下巽上 益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益自否來以初為主剛本在四退而居初損乾之剛

益坤之柔坤為民而在下為地而无疆民既得益其説可知陽為大為光以貴下賤為主於内其道大光也利有攸往者指來卦言也方其為否上下不交變而為益則四柔得位上同乎五五剛中正然後有慶益之本體也利涉大川者二用而剛下震變兊互體仍震木道乃行於卦為中孚乘木舟虚益之變體也二非相易之爻而言變者何也蓋初為益之主在下而得民二本應五而乘初之剛不容不變故損益皆

變中孚也以本體言之動以從乎上上巽以接乎下以剛易柔是之謂益一陽在下勢必浸長日進无疆也乾陽居初天氣下降坤陰居四地氣上騰天施地生也陰陽交際品物咸亨其益无方也時之當益雖天地不能違與時偕行也損兼損益而言而益獨言凡益之道者蓋能損上益下則但見其益矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風雷震於先

風隨其後鼓之舞之生意不窮是之謂益陽自内生為善陰自内生為過卦本否以柔居初為不當位過也變否為益剛自外來而為主於内見善則遷也柔自内往而得位乎外有過則改也雷以動之見善勇為風以散之改過不吝君子之所以益其德者如此也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

大陽也作動也卦本否剛自四來而居乎初利用為

大作也當位而應為益之主吉又何咎下為初厚為

坤事為變下不厚事言初不變為坤也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

二用而剛或益之也以剛易柔自外來也於卦為中

孚十朋之龜與損同義永貞者守剛為正也雖不應

乎五而無乘剛之疑所以為吉王用享于帝者復還

其柔志不在初而在乎君五為王上為帝顓俊尊上

帝所以吉也爻兩言吉用與不用皆可也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

三用而剛變震為離上復互離離為戈兵凶事也爻本有應用之則无應而凶何所歸咎理固然也復還其柔得中而行斯與五孚圭者達信於君也土主信互坤土也告公用圭者以朝覲會同之禮告之公也此爻變則為凶禮復其柔則為賓禮孚與不孚之間

耳

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

卦本否四之剛下而居初中行也當否之時上下不交而天下無邦既變為益六四大臣告于公上從民之志用初之剛建以為侯依其遷國下既獲益利莫大焉坤為國震為侯變坤為震遷國也以剛易柔民說無疆益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有孚惠心者五居心位四以柔順乎五也勿問元吉者自然相孚不勞告誡吉莫大焉彖言中正有慶此也有孚惠我德者二以柔順乎五也君臣同心於上則下之人亦順承其君之德而君之志得行矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

剛為益柔為損莫益之者不可守剛也或擊之者上守剛不變則柔自外來攻而變之也五居心位立心者以五為主上往從之也剛柔相應為恒勿恒者上不可為剛以應乎三也失位求應安能免凶益者人之所欲而戒以莫益其辭雖偏然志在乎君其理則正也

易通卷四